根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十 樂

三藏法師義淨奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八

緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水揩身二戒准前問荅結罪無異

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻尼詣尼寺中諸尼設座苾芻便坐吐羅難陁作如是念此解四阿笈摩我今試問即便詰問苾芻不解尼所問義深懷羞恥尼即報言虛道持經如鳥亂響無所詮表徒費心力尼聞是語合衆皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁汝實如此不求容許輒問苾芻荅言實尒世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦

尼謂吐羅難陁等不求容許輒為詰問者謂先未諮請輒為申問難問者謂問佛所說義聲聞說義釋罪相等廣說如前然諸苾芻尼我今為說請問

劉

之法若苾芻来先須設座䖏恭敬礼
善言慰問聖者頗習阿笈摩經及論
律等皆誦持不㑺願聽許少有所問
彼許者問若不許者莫問若違此者
得悪作罪
著俗莊嚴具學䖏第一百七十
縁䖏同前時吐羅難陁尼因行乞食
入婆羅門長者家見長者妻著諸瓔
珞俗莊嚴具尼便從借用自嚴身問
言我今端正可樂有妙相不他便譏
言徒剃頭髮為禿沙門女猶披欲纏
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁
汝實如此著俗莊嚴具荅言實尒世
尊訶責廣說乃至制其學䖏應如
是說
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等著俗莊嚴具者謂
著諸瓔珞環玔耳璫等釋罪相等廣
說如前
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂　獨出大小行　刷批梳三假
隨罪百八十
相牽洗浴學䖏第一百七十一
苾芻尼毗奈耶卷第二十　第二張　樂

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相
牽於阿氏羅河而為洗浴手相掉戲
以水潰灑婆羅門長者見已譏嫌此
非寂靜剃髮出家沙門女法尼白苾
芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實如此
以手相牽河中洗浴荅言實尒世尊
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者
波逸底迦
尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者
謂手相執手入河水中釋罪相等廣
說如前

自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陁尼行乞食入
他家長者妻言聖者教我作舞尼即
教他復告彼曰汝等家中若嫁娶時
生男誕女有歡會時如是應舞人皆
譏嫌此禿沙門女徒自剃頭情懷欲
染皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陁汝實如此教
他作舞及自作舞荅言實尒世尊訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波

逸底迦
尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞
教他舞者謂教他作釋罪相等廣說
如前
唱歌學處第一百七十三
緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌尼
便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾
芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌荅言實尒世尊訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞
音韻釋罪相等廣說如前
作樂學處第一百七十四
緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家
與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者
教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂荅言實尒世尊訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼作樂者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

宋有

絃管釋罪相等廣說如前
獨於空宅大小便學處第一百七十五
緣處同前時珠髻難陁苾芻尼獨出寺
外於空閑處爲大小行時有軌色男
子見尼入此即来捉尼欲行非法尼
曰放我此處不淨可於餘處男子便捉
尼行求淨處既至露處尼便大叫男
子惶怖放尼告言此禿沙門女多虛
少實喚我將来反自號叫俗旅見譏
尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陁
汝實如此獨出寺外於空閑處爲大
小行荅言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大
小行者波逸底迦
尼謂珠髻難陁等獨出寺外者謂無
第二尼於空宅內者謂無人住舍牆
匝等中大小行者謂便轉事釋罪相
等廣說如前
畜香草刷學處第一百七十六
緣處同前時吐羅難陁因乞食入他
家見諸婦人畜香草根刷梳鬢嚴身
時吐羅尼自畜嚴飾復告諸婦人我

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第五張　樂

令極有妙相俗旅識嫌尼白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陁汝實如此畜
香草根刷荅言實尒世尊訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸
底迦
尼謂吐羅難陁等畜香草根刷者謂
畜香草刷釋罪相等廣說如前
畜細枇學處第一百七十七
緣處同前時吐羅難陁尼因乞食入
他舍取婦人細枇用梳告言甚善便
即自畜俗旅見識尼白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陁汝實如此畜細枇
不荅言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼畜細枇者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等畜細枇者謂畜枇
梳釋罪相等廣說如前
畜蔵梳學處第一百七十八
緣處同前尼畜蔵梳制戒如上
用前二事學處第一百七十九
吐羅難陁尼用前三事制戒如上
畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陁尼作如是念我今有何戲樂之事而猶未作遂見婬女畜假髻莊具諸䏝色男子之所圍遶尼往竊問曰汝今云何得為存濟彼以事意具向尼說但由假髻衆人愛重故得存濟尼作是念斯亦好計我所須者因此而得即便作髻安於頭上嚴飾其身同彼婬女一邊而住䏝色男子来求歡會高索價直不遣近身時有一人遂與其價便欲抱尼婬女作念我若不告此人恐破苾芻尼戒便即告曰且放且放我今在此男纔放已尼持財走男隨後逐引手攬頭空髻在手尼將物去便出大聲叫言禿沙門女行鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陁汝實如此畜假髻莊具答言實尒世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陁等畜假髻莊具者謂畜偽頭髻釋罪相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八

德亮

十波逸底迦法今問諸大德是中清
淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是
持第三部了
第四部波羅底提舍尼法
諸大德此十一波羅底提舍尼法半
月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學家
縁在室羅伐城時十二衆苾芻尼無
病為身而行乞食從他索乳隨意而
飲諸外道不信敬長者婆羅門等共
為譏嫌諸苾芻尼非清淨行但自養
身從他索乳得便自飲誰不樂欲精
淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌少欲
尼具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝
等如此實無有病為己身從他乞乳
便於俗家隨意而飲荅言實尒世尊
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼無病為己詣白衣家乞
乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應
還村外住處詣諸苾芻尼所各別告

言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法
如是世尊為諸苾芻尼制學處已後
於異時苾芻尼病餘尼問疾聖者病
得損不病尼報曰我先以乳用為飲
食病得除損世尊今制不許尼乞病
何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白
佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當
飲先制不許次復重開如上廣說乃
至是名對說法除有病時
尼謂此法中尼無病為已詣白衣家
乞乳者謂身無病患從他求乳若使
人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻
尼者謂犯此學尼應還村外住處者
謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔
大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪
相是不應為者謂其非法今對說悔
者謂自發露不覆藏是名對說法者
謂指其事除病時者謂有患苦若無
病乞食者皆得惡作罪是名對說法
有病者乞無患者食乞者得惡作食
者無犯无病者乞有患者食乞者得
惡作罪食者無犯為病者乞無病者

食乞者無犯食者應說悔爲病者乞
病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪
者乞者惡作食者應對說悔尼得酪
更從索生酥乞者惡作食者應對說
悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前
尼得熟酥已更乞油者亦如上說尼
得油已更乞沙糖罪亦同前尼得糖
已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已
更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦
同上得肉已乞乾脯亦如上得乾脯
已乞諸精食亦如上說得精食已更
乞麁食咸得惡作無犯者爲衆營事
癡狂心乱痛惱所纏此是冣初對說悔
法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚
肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如
上廣說
緣在廣嚴城於此城中有一長者名
曰師子得見諦理於佛聲聞衆深生
正信所有貲財供養三寶如是奉施
家財罄盡資產悉空時具壽舍利子
與大目連因行人間至廣嚴城其時
師子聞二尊至速詣奉請明當就食
俗旅譏嫌作如是語師子長者衣不

覆身食不充口皆由供養苾芻聞已
白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家
羯磨更有斯類亦如是與如常集衆
令一苾芻作白羯磨應如是作
大德尼僧伽聽此師子長者信心殷
重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛
法僧伽曾無悋心諸有求人亦皆給與
由是衣食悉皆罄盡若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與師子長者作
學家羯磨白如是羯磨准白應作
若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不
應往彼受其飲食牀座卧具及為說
法違者得惡作罪又因十二衆尼先
不受請往此家食以緣白佛佛問訶
責制其學處應如是說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學
家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家
自手受食食是苾芻尼應還村外住
處詣苾芻尼所各別告言大德我犯
對說惡法是不應為今對說悔是名
對說法
諸苾芻尼皆不往彼悉不為受佛言
應為受牀座上而食有餘菓茹及菜

德

亦可為受有小男女分與殘食廣嚴
城人皆聞師子為供養故今遭貧苦躬
為耕作收斂穀實倉庫豊盈是時師
子詣世尊所白言大德我先有物皆
為供養佛法僧田致令罄盡今者家
中多收穀實唯願世尊哀愍我故解
學家法聽諸僧尼受我供養佛言諸
苾芻應為將軍解學家法應如是與
僧伽悉集令師子隨次礼敬在上座
前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽
我師子先於三寶所深起信心意樂
淳善常樂惠施由施三寶故以至貧
窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨令
諸聖衆不入我家我今財食還復豊
盈然我師子先得衆法今從大衆乞
解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故
三說如是白已礼衆而去是時大衆
應令一人准所為事作白二羯磨解既
作解已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往
隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者
謂此法中尼餘如上說學者謂信三
寶諸得見諦家謂四姓尼謂佛弟子
羯磨者謂白二法於如是家先不受

請輒往受食者得罪此中犯者於如
是處受二五食噉咽之時同前得罪
說悔如上若得解法食皆無犯又無
犯者廣如前說
諸大德我已說十一波羅底提舍尼
法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸
大德是中清淨默然故我今如是持
（釋四釋了）
第五部衆學法
諸大德此衆學法半月半月戒經
中說
捴攝頌曰
衣食乘齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
涕唾過人樹
尒時世尊為諸苾芻制衆多學法著
衣噉食等所有軌儀諸苾芻皆須
依學時諸苾芻尼雖聞教已未能依
法著衣太高淨信婆羅門等見不齊
整便生譏誚作如是語此諸苾芻尼
衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已
白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著
衣應當學即著衣太下俗復譏嫌佛言
不應太下著衣如新嫁婦女應當學

優

或時當前長垂猶如為鼻或時署邊細攝如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應尒或時撮聚一角反摩腰邊猶如虵頭佛言不應尒或時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事同婬女諸苾芻尼見共為譏嫌告言聖者如是著衣應為淨法吐羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻尼不應著衣露腹應當學

時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣舍諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學齊整著五衣應當學

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者家乞食顧視四方不為庠序諸根掉動不觀前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不淨流下乞得不得速便出外俗衆見已譏嫌禿沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應往他舍應當學

時十二衆苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄
衣叉腰拊肩入白衣舍同無恥人及
新嫁女諸苾芻尼聞見譏嫌問言諸
具壽豈合如此彼便荅言諸躭色男
女皆如是作然我等不知欲求相學
白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄
衣不叉署不拊肩入白衣舍應當學
時十二衆苾芻尼蹲行足指行跳行
仄足行努身行乃至諸人譏嫌彼荅
同前佛言不蹲行不足指行不跳行
不仄足行不努身行入白衣舍應
當學
時十二衆苾芻尼搖身掉臂搖頭排
肩連手入白衣舍諸人見譏亦同前
說佛言不搖身不掉臂不搖頭不排
肩不連手入白衣舍應當學
時鄔波難陁於小食時著衣持鉢入
室羅筏城乞食時有婆羅門性樂清
淨家有牀座鄔波難陁入坐牀上婆
羅門見譏嫌佛言在白衣舍未請坐
不應坐應當學
時具壽鄔陁夷有淨信婆羅門延請
就座而坐不善觀察輒尒便坐於其

牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白
衣舍不善觀察不應坐應當學
尒時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮
中供養時具壽鄔陁夷不善綴身令
瞿毘夫人恠其非法後於異時獨至
宮中夫人令坐朽牀放身而坐牀破
倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻尼
若於俗家坐時不應放身而坐可善
觀察應當學
或於俗舍壘足而坐或重內外踝而坐
或急綴足或長舒足或露身坐諸俗
譏嫌佛言不應如是當制學處在白
衣舍不壘足不重內踝不重外踝不
急綴足不長舒足不露身應當學
時有施主請佛及僧尼就舍而食其
行食者不善用心撥放美團苾芻尼
於鉢不恭敬護遂多損破佛言恭敬
受食應當學
時十二衆苾芻尼入善提長者舍乞
食長者與食滿鉢受餅復受羹臛鉢
便溢滿流出汙地因生譏恥以事白佛
佛制學處應如是說不得滿鉢受餅
更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

屈指用意受食應當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饕
餮相因生譏恥佛言爲制學處應如
是說行食未至勿預舒鉢應當學
不安鉢在食上應當學
或復食時現憍慢相猶如小兒及諸
婬女佛言不應如是憍慢而食應恭
敬食應當學
或復食時極小入口極大入口如貧乞
人佛言不應如是不極小摶不極大
摶圓整而食應當學
時有施主請佛及僧就舍而食時鄔
波難陁苾芻與摩訶羅苾芻隣次而
坐時摩訶羅大開其口向上而望時
鄔波難陁便以土塊遥擲口中報言
且食此物佛言不應如是預張其口
若食未至不張口待應當學
時十二衆苾芻尼含食言語諸俗譏嫌
佛言不應如是不含食語應當學
或復至施主家見羹菜少恐不充足
先請得羹以餅蓋覆更望多得諸俗
譏嫌佛言不應如是不得以餅覆羹
菜不將羹菜覆餅更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆
即便彈舌相告謂食大醋或復過醋
十二衆即便嚩嚛相告謂食大甜或
有施主請二衆僧伽食其食過熱十
二衆即便呵氣相告云食大冷呵熱
方食或其食過冷十二衆即便吹氣
相告云食大熱吹氣方食此等皆是
倒說其事故惱施主佛言不應尒應
制學處不彈舌食不嚩嚛食不呵氣
食不吹氣食應當學或時六衆受請
食時以手把散餅食猶如雞鳥或云
食惡共相毀訾或復以食填頰細細
取食或復食時齧齒半留半或復舒舌
舐掠脣口佛言應制學處不手散食
不毀訾食不填頰食不齧齒半食不舒
舌食應當學
時有露形外道鄔波索迦近生敬信
歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲
食及以麨團薄餅蘿蔔是時六衆欲
譏施主便以麨團作窣覩波像上安
蘿蔔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道脯剌拏塔漸取食之蘿
蔔便倒更相告曰此是露形外道作窣

覩波令便崩倒施主見已息歸敬心
佛言應制學處不作窣覩波形食應
當學
或時六衆受他請食其美好者有餘
著手中即便以舌重舐其手鉢亦如
是或是振手或復振鉢謂以鉢水振
灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬
故佛言如是等皆不應作應當學
時有施主餅食衆僧報言聖者多有
好食莫多請噉六衆不信便多受噉
後見好食欲棄其噉比座有一摩訶
羅苾芻四顧而掔手時六衆苾芻便持
噉團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘
佛言常看鉢食應當學
時有苾芻食時鉢滿六衆傍覩共生
輕慢云此摩訶羅能噉食佛言不輕
慢心觀比坐鉢中食應當學
時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂
令諸蠅竟來附近招致譏醜佛言不
以汙手捉淨水瓶應當學
時苾芻尼在江猪山於菩提長者高
樓上食以洗鉢水棄在好地施主生
嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗

鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇
病有鄔波索迦是彼知識來告之曰
孩子若病宜往僧處從諸苾芻乞鉢
中水令其洗沐必得平善時婆羅門
即往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔
波難陀便以殘麨餅內置鉢水中而
授與彼彼見雜水起譏惡心作如是
語我兒寧死誰能用此鄙惡之物而
洗浴耶以事白佛佛言不應以此譏
本持施於人若人來乞鉢水時應淨
洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利沙
伽他咒之三遍授與彼人或洗或飲
能除萬病

有大歲沙
此頭也知
時交普常
塔舍歲入
蓋時巳盤
入歲衆落
每日食羅
異類遲鬱
若頭公蓮
川法衆此
之有差共
者即安領
並間正谷樂
千令不及二
八香道能起
參復共義利

阿利沙伽他者謂是佛所
說頌出聖教中若讀誦時
但是倚處令誦伽他者皆
如河池井處洗咨嚴永之
樹下偃泉取涼而長茲正
神堂詣曼茶羅灑佛塔靈
障齊尊容或大衆贊時淺
或辰朝日暮禮拜尊儀盂
時次灑歸塔廟諸如此年
苦須口誦而他奉行傳福
慢應得惡作之罪回以東
光不行甚因注言知聖裝
伽他
曰

戒復諸天樂
出集能生苦
至妙涅體憂
若為槃長流

若此愛盡學
因苦復生集
所為布施者
復安得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

毘奈耶卷第十 第十張 樂

時有苾蒭安鉢地上下無𠋀替招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學
時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢
佛言不得立洗鉢應當學
時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應
尒不於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢𨞹遂令鉢破佛言
不應尒不得逆流酌水應當學
十二衆尼前人坐自已立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等譏訶
佛言不應尒人坐已立不為說法應
當學
時有病人不能久立聽法佛言若是
病人坐卧高下於道非道及以車乗
著靴履頭冠花瓔珞持蓋刀仗弁著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯非病不合為制學處當如是說人
坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除
病應當學
人在前行已在後行不得為說法除

僕

病應當學
人在道已在非道不得為説法除病
應當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為拊肩者説法除
病應當學
不為乗象者不為乗馬不為乗轝不
為乗車者説法除病應當學
不為著屐靴鞋及履屣者説法除病
應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭
或冠花者説法除病應當學
不為持蓋者説法除病應當學
緣在劫比羅城時吐羅難陁立大小
便諸俗人見共作譏嫌佛言不應尒
不立大小便除病應當學
時吐羅尼持巳故衣令浣衣人洗彼
不肯洗便起瞋心於彼洗衣水中故
放不淨佛言不應尒不得水中大小
便洟唾除病應當學
緣在室羅伐城時有施主請僧受食
時看寺人恡其遲晩恐日時過遂上

高樹達彼歸来時有俗旅見而譏笑
沙門釋子昇上高樹與俗何殊佛言
不應尒不上過人樹時有苾芻尼為
繫滌繩不敢昇樹復有虎狼難至亦
不敢昇因被殘害佛言不得上過人
樹除為難緣應當學

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以此七法順大師教
如法如律而殄滅之

忍是勤中上能得涅槃處　出家惱他人
不名沙門尼

此是毗鉢尸如来等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡
此是尸弃如来等正覺說是戒經
不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足
受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教
此是毗舍浮如来等正覺說是戒經
辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚落然
此是俱留孫如来等正覺說是戒經
不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如来等正覺說是戒經
勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂
常念念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 惑盡至涅槃
此是迦攝波如来等正覺說是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善 苾芻若護一切
能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意
身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如来等正覺說是戒經
苾芻尼毗奈耶卷子 第十四張 樂
德

毗鉢尸式弃　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊
如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　廣釋戒要義
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第二十

此卷十九張第二十行汙手捉淨水
之下丹本有瓶應當學乃至佛言不等
凡五十九行文國本宋本並無者食
撿若無彼文則文義斷絕又違前略
攝頌云俗舍善容儀護鉢除病人之
言遂令衆學闕二十餘法故今依丹
足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第[illegible]張[illegible]